

讀易纂

讀易纂序

嘉靖中婁有茂才异等二陸允清先生吾友張琳亟先張治詩張稍晚出而試時相甲乙氏治二經者不敢以交游進納履來贄得收為弟子行輩甚當是時二先生以經術師範名三吳然陸竟不第死春秋僅五十餘而張先生廪貢徙太學上舍當有官

矣亦竟以病目廢余初落魄歸自齊中不及為陸先生治後事徵聞其所著遺書有說易三卷而亡之家後復歸自鄖而始從張先生游稍稍出其讀易纂為卷亦三中采陸說允四之一而金貴亨崔銑二氏復得五之一它所稱治易家者亦時時采及之大較本程朱之旨而稍酌以己意即朱氏說世所尊信以為黃鍾大呂者

其於象占變數位應之類皆不當於心不盡從也陸宸名精於易其所發揮有確然而不可易灑然而自得於言意之表者然間或刻而流於鑿張先生能衷之吾不知於羲文周孔之初旨如何於理庶幾不悖矣予既得是書輒以稱之人而諸為張氏詩者大駭曰公欺我哉夫張先生所教授詩也而今乃易者何也予笑而語之

若曹故未皙於東魯之道也子所雅言詩書而已其叙詩之益而教人爲周台二南者不啻數十舉然未嘗有一言之訓故而於易則卦爲之彖又與爻俱爲之象而什翼上下係之辭亹亹不已蓋有得於居安樂翫之深至韋編三絶而後歎曰加我數年五十以學易可以無大過矣君子以是知詩之爲教易而易之爲教難也易之

教婣匪人事而寔原於性與天道之微及門之士雖以子貢之明穎猶自恨其不得聞然至於書之成而商瞿庇子庸之流猶能世傳而人守之然則張先生其猶行東魯之道也陸死無子其詩且絶而張先生傳之然不掩以已有使自伸其說賢於郭象宋齊丘遠矣故為叙而行之

弇州山人王世貞撰

讀易纂引用諸儒姓氏

凡載大全書者不重出

國朝諸儒說易者不能盡見姑記其畧

敬軒薛先生名瑄山西[illegible]人著讀書錄行於世從祀

廟庭

敬齋胡先生名居仁江西餘干人著居業錄

白沙陳先生名獻章廣東新會人有白沙集

一峯羅先生名倫江西[illegible]人有文集

虛齋蔡先生名清福建[illegible]人著四書易經蒙引

陽明王先生名守仁浙江餘姚人著傳習錄

整菴羅先生名欽順江西[illegible]人著困知記

甘泉湛先生名若水廣東[illegible]人著學易說問辨錄

莊渠魏先生名校直隸崑山人著六書精蘊四書折衷等書

南野歐陽先生名德江西[illegible]人有雜著

介菴童先生名袞江西[illegible]人著學庸口義

東廓鄒先生名守益江西安福人有雜著

心齋王先生名艮直隸山陽人著則言

一所金先生名賁亨浙江臨海人著學庸議學易記

龍溪王先生名畿浙江鄞縣人有雜著

二泉邵先生名寶直隸常州人著學史

子鍾崔先生名銑河南[illegible]人著古易學要

荊川唐先生名順之直隸武進人著河圖洛書論有文
集行世

念菴羅先生名洪先江西[illegible]人有念菴集

畏齋薛先生名甲[illegible]人著心學淵源錄

中玄高先生名拱河南[illegible]人有雜著

存齋徐先生名階直隸華亭人有雜著

楚侗耿先生名定向湖廣[illegible]人有襍著

春臺蔡先生名國熙直隸永年人有雜著

震川歸先生名有光直隸崑山人著易圖論

北沙陸先生名粲直隸太倉人著易說老子解等書

玄沙邵先生名弁直隸太倉人著老子解莊子解春秋
說

少湖王先生名敬臣直隸吳縣人有雜著

讀易纂凡例

婁東　張元蒙　著

瑯琊　王世貞

太原　王夢臣

　　　王錫爵

南宮　韓　策校刋

元蒙著讀易纂。凡四易稿矣。不揣固陋。間與程朱二大儒。稍有異同者。始記憶見。自備遺忘云。太史荆石王長公。索覽。命之曰。胡不于各卦下云。舊註若何。今新定若何。以便覽者。蒙拜手謝。曰果尒。是

與儒先爭是非矣。惡乎敢。惡乎敢。不得已。發凡例數條。以開其端。非敢質言也。以就有道而正焉。論語曰。多聞擇善而從。而陶靖節亦云。疑義相與析。是鄙人私慕求益之本心也。不然。多見其不知量矣

揔論大旨

易諸卦生于乾坤。坤生于乾。乾之六畫起于三畫。三畫又起于一畫。畫又本于無。故曰無極而太極。大傳中洗心藏密。神明默成。皆喫緊為人之深旨也。明道先生常舉此以教人。嗚呼。微矣。

上經主體。首乾坤而終坎離。水火天地之精也。下經

主用。首咸恒而終既未濟。水火之合也。陸允清說同

揔論象辭變占

大傳云。君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。揔六畫而言。一卦之象也。分逐爻而言。一爻之象也。辭則各繫于其下者。所謂彖辭爻辭也。居無事時。觀象玩辭。觀此玩此而已。動有事時。或以卦占。或以爻占。觀變玩占。觀此玩此而已。象辭雖有定。隨人取用如何。聖人豈能一一而預為之所乎。朱義分象占未當。程傳專主于理。易本象教。不明乎象。則辭若聖人之所自為。未見有端的不可移易處。恐亦未

畫也。觀者宜會而通之。金一所說同

論象

說卦傳。所陳八卦之象詳矣。俱以三畫者言。六畫不過因而重之。經中所取象。又稍稍不同。如乾本為馬。乃取象六龍。坤本為牛。乃取象牝馬。卦爻中類此者多。各以意求之。得象斯得辭。義理燦然于其中矣。然辭中象。不過舉一隅之說。不若卦畫之象。包含無窮也。學卦畫者。于此有得焉。嗚呼深矣。未易言也

論變

易主変。不變不占。傳云。剛柔相推而生變化。然有不

變之變有變動之變有互換之變有倒轉之變如乾坤相對坤即乾之分乃君臣男女之別乾之六爻潛見惕躍飛亢坤六爻始履霜終龍戰所謂不變之變也變動之變如某爻變某爻是也互換之變如損之損三益六益之損四益初是也倒轉之變如屯轉爲蒙需轉爲訟是也各以其類求之可以盡變之義矣此周易也首乾坤終既未濟皆反對爲義此所謂變此所謂易也序卦傳殊未達此特傳易者衍說云耳非出孔子明矣程傳諸卦自乾坤而變爲近之朱彖卦變之說則無謂矣

論位

傳云。列貴賤者存乎位。初上以本末言。二四以遠近言。三五以貴賤言。如此而已矣。大要重得中。二之中。又不若五之中。朱義位有陰陽之說。非也。

六爻。五上為天。初二為地。三四為人。立天之道曰陰與陽。而所用者陽。立地之道曰柔與剛。而所用者柔。故初上兩爻為未入用之位。立人之道曰仁與義。三四當升降之處。俱入用。陸說同

論小大

陽大陰小。易之定例也。不特卦為然。爻亦然。辭中小

大俱不輕下。小過之大吉。大者吉也。遯之小利貞。小二陰也。家人六四富家大吉。大指五也。升初允升。大吉。大指二也。又有同陽爻而特言大。則以位言。如萃四之大吉無咎。大指五也。此皆聖人垂戒深意。不可漫看。類此者。俱以此例求之。

論九六

數起于參兩。一二三四為四象之位。六七八九為四象之數。五者。互也。天地之中數也。十則數之終而不可用矣。傳云。變化者。進退之象。剛柔者。晝夜之象。少陽進而未及乎盈。少陰退而未及乎虛。故七八之數

不用九者。陽進之極而不可復進者也。六者。陰退之極而不可復退者也。不可復進。斯含退意矣。不可復退。斯含進意矣。故九為老陽。六為老陰。有變化之象焉。九六者。聖人裁陰陽之限。而示以不可過之準也。傳云。發揮于剛柔而生爻。以九六而乘時位。剛柔之義。大可覩矣。康節詩云。如何九與六。能盡人閒事。諒哉陸說同

論用九用六

諸卦剛柔。可互為者也。乾坤剛柔之純。以配君臣男女。不可相為者也。故聖人特發二用以示象。乾之見

羣龍無首，救上九之亢也，仍乾之利貞也。坤之利永貞，救上六之戰也，仍坤之牝馬之貞也。此彖所関不小。本義非是。以大終者，坤從乾，乾之大即坤之大也，非先陰後陽也。

論往來

向前為往，返後為來。經中泰否蹇解兩卦爻詞明白。係辭知來藏往，數往知來，皆如此看。此精彖所在，不可草草看過。舊註未然。

論先天後天

先天弗違，後天奉時。乾文言贊九五之大人也。至以

先天圖為伏羲後天圖為文王。此傳自陳希夷至邵子其說始詳。又有員圖方圖之說。竊以八卦在天地間。無不可取。伏羲仰觀俯察。以盡其變。其云天地雷風水火山澤。通天地民物而取也。帝出乎震至成言乎艮。則自大地八方而取也。初無先後天之云也。其餘紛紛諸說。豈以上古無文之教而有是耶。況程邵同里。程子未嘗一言及之。必有定見。朱子取以冠簡端。恐皆于易無補也。一取信于大傳足矣崔子鍾說同

論東南西北

從大地八方而取。則坤為西南。艮為東北。其限于終

中。各有所取。坤之西南得朋。東北喪朋。西為陰方。得朋者。陰類之盛也。非喜其得也。東陽方。喪朋者。從乎陽也。乃喜其喪也。蹇之利西南。不利東北。則取平易險阻之說。傳所謂往得中。其道窮也。解之利西南。又取坤為衆之說。傳所謂往得中也。或以東北屬下卦。西南屬上卦者。非。

論河圖洛書

傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。則二圖並出以洩天地之秘。而聖人則之信矣。然二圖之義。至朱子啟蒙。蓋詳哉其言之矣。果盡符作易之旨乎。竊以天地之

道不過一陰一陽五行迭運而已然有顯諸仁者有藏諸用者顯仁則可見可知可以位數求者也藏用則不可見不可知不可以位數求者也河圖一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中則左轉相生非可以位數求者乎洛書戴九履一左三右七二四為肩六八為足則右轉相尅所謂三同二異于四時方位若不相協如何可以位數求者乎圖惟相生故生成俱全此天地人物之所同也書惟相尅有中五而無十水常制火金不畏火而上浮金常尅木木不耗水而右轉如是則何自有堅凝完足之期哉

此天地之秘藏聖人獨得之而難以語人者也老子曰天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗蓋盡洩其秘矣知書而不知畫則爲楊氏之爲我後之儒釋亦其流也知畫而不知書則爲墨氏之兼愛後之管商亦其流也噫仁智易見日用不知蓋自古嘆之矣安得窮神知化獨立物表者而與之共論畫書之旨哉若洪範出于洛書世有能辨其非者不足深論也味鼓萬物而不與聖人同憂句則藏用處聖人惟與天地不同所謂無心成化有心無爲是也聖希天或在是也

論參兩

一者。天之本數。二者。地之本數。參天之一而為三。兩地之二而為四。此參兩之始也。二與三合。則五矣。一與四合。亦五矣。故曰。五者。互也。天地之中數也。五數備。則六七八九十。亦以次相合而成。不待安排者也。積之則五十有五。成變化而行鬼神。至用以大衍。則用五十而去其五。五行各去其一以存本也。至用以筮。又去其一。致用之時。五行各一其本也。由是衍之乾之策。二百一十有六。坤之策。百四十有四。凡三百有六十當一歲之數。二篇之策。萬有一千五百二十。

當萬物之數。此參兩之成也。文公陽全陰半之說有理。恐於參兩之義亦無用也陸說同

論揲蓍

傳曰。蓍之德圓而神。又曰四營而成易。十有八變而成卦。朱子啟蒙中。衍其發。謂揲卦扐之實。初變不五則九。再變三變不四則八。揲記之。四五為奇。九八為偶。夫易之數。以少御多。卦扐之多少。正以紀其過揲之多少也。然五則奇矣。四可為奇乎。八則偶矣。九可為偶乎。以此取定陰陽老少。不免杻捏難通。竊以九六者。剛柔入用之定數也。揲三變各去初卦之一。則

六也。不去。則九也。存九六之數。餘存一四。則爲老陽。二四。爲少陰。三四。爲少陽。四四。則爲老陰。以此取四象之數。蓋得其一二三四。而遂可得其七八九六之數矣。造化所以示人者。莫大乎此。繫辭云。易有四象。所以示。繫辭所以告。定人吉凶所以斷。以人未能默識。不過別白而言之耳。故曰顯道神德行。可以佑神矣。此陸說可從

論彖傳大象小象

彖傳本發卦辭。而亦兼言外意。小象發爻詞。亦有互發意。謂全出于孔子。未可知也。不然。傳易者得孔子

之意而為之也。觀乾坤文言六爻。有子曰字。可見矣。獨六十四大象。各別取一義。不盡同于卦辭。決出于孔子而無疑。雖謂之孔易可矣。繫辭傳。說卦傳。內多子曰字。自相唱和成文。歐陽子已疑其非出孔子。此書若中庸然。非得孔子之精義不能。若廣八卦序卦雜卦等篇。斷出傳易者乎。無疑矣。

論上下經義

本義謂簡帙重大。分為上下兩經。似全無發明。程子謂凡陽盛者在上經。凡陰盛者在下經。庶或得之。上經主乾坤坎離四卦。故首乾坤終坎離。其閒或水火

合于乾坤。或震巽艮兌合于乾坤。或合于坎离者也。泰否則乾坤之交不交。隨蠱又泰否之變。噬嗑賁。則剛柔之分。即乾坤之變也。至頤大過兩卦。不可倒轉而取。止以畫分對。故列於上經之終而坎离次焉。程子謂陽盛者是也。下經重震巽艮兌四卦。而主于交。其間則四卦之互相合也。或四卦之合于乾坤。或合于坎离者也。獨晉明夷。則以离合於坤。此亦陰盛為義。至中孚小過。亦以畫分對。如頤大過。此程子謂陰盛是也。既未濟。則水火之交不交。與上經之終坎离相對。蓋水火天地之精也。獨上經合乾坤坎离。共為

三十卦。下經除震巽艮兌。而亦共為三十卦。此必有說。思而未得耳。　竊以上經通乾坤為三十卦。如人生於父母。不可與父母分而為二。下經重震巽艮兌之合。却除此四卦。而共為三十。如兄弟分形同氣。有不嫌於各自為家者矣。未知是否。

論易纂本旨

讀易纂。纂諸家之說易者而會通之。不拘一家者也程朱尚矣。程主理而畧象。朱兼象而重占。愚既已辨之矣。此纂蓋兼程朱而互用之。凡大全所載諸家說易者。亦兼用之。又

國朝諸家說易者。悉不能盡見。有合意者。亦互用之。
凡卦辭爻辭及大象。俱會通成文。多不主一家。難以
分別。其有特見出前人者。特標出之。有億見所自信
者。加一按字。以附見焉。大都採其恊意者。不攻其所
未恊者。如斯而已矣。凡爻辭有不盡同於卦者。非特
全体一節之分。亦聖人互發其意。以示天下來世也。
況六爻。自初至上。雖各有取。非全不相蒙者。朱子重
占。直以籤訣示之。似少意味。又多主剛柔相應之說。
不知相應固其常也。然卦有直取者。有員取者。爻有
相比而取者。有相分而取者。有從上而下以取者。又

有合反對兩卦而取者此類難以悉舉茲篡不過會通四聖之意圓融活潑而取不分外強生一辭恐支離蔓語無當于易故務簡約含蓄其辭恨識見凡近才力单弱多有未能達意者覽者諒焉幸改教之

申論象辭变占

按居非寂然不動之謂猶居常也觀象玩辭乎時理會功夫動非感而遂通之謂乃當事任也猶處屯處蹇處困處旅之謂觀变玩占務須隨時变易以從道猶大學之能慮也此兩者皆零零碎碎功夫中庸所謂道問學也與首章易簡理得相足

讀易纂小引

横渠張先生曰讀書有悟還用扎記不爾則還塞之矣元蒙性甚魯少業毛詩長而讀易茫乎未有得也侍壯沙陸子得聞梗槩而有慕焉沉潜有年比萬曆庚辰卒業成均歸不幸失明誦習俱廢乃獨抱遺經週而復始亦稍稍有會心處其諸說經者求明者一誦說焉而耳之有合有否恐其遺忘也口受以存之億見亦附焉嗚呼三絕韋編假年學易聖訓昭如也蒙勉聞道達耳巳寡過云乎哉倘餘生未了展轉尋繹視今之所得又何如也謹書日月以俟之

萬曆壬午七月既望㬪東後學張元蒙謹識

粵東後學張元蒙輯

陰靜 陽動

水 火 土 金 木

坤道成女 乾道成男

萬物化生

濂溪周先生

無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽

也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣聖人定之以中正仁義而主靜無欲故靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶君子脩之吉小人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之說大哉易也斯其至矣

易傳序

伊川程先生

易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩

其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭無所不備故學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得意則存乎人焉

已易

慈湖楊先生

易者已也非有他也以易爲書不以易爲已不可也以易爲天地之變化不以易爲已之變化不可也天地我之天地變化我之變化非他物也私者裂之私者自小也包犧氏欲形容易是已不可得畫而爲一於戲是可以形容吾體之似矣又謂是雖足以形容吾體而吾體之中又有變化之殊焉又無以形容之畫而爲一一者吾之一也一一者吾之一一也可畫而不可言也可以默識而不可加知也一者吾之全也一一者吾之分也全即分也分即全也自生民以來未有能識吾之全者唯覩夫

蒼蒼而清明而在上始能言者名之曰天又覩夫隤然而博厚而在下又名之曰地清明者吾之清名博厚者吾之博厚而人不自知也人不自知而相與指名曰彼天也彼地也如不自知其爲我之手足而曰彼手彼足也如不自知其爲已之耳目口鼻而曰彼耳目也彼鼻口也是無惑乎自生民以來面墻者比比夫所以爲我者毋曰血氣形貌而已也吾性澄然清明而非物吾性洞然無際而非量天者吾性中之象地者吾性中之形故曰在天成象在地成形皆我之所爲也混融無内外貫通無異殊覩一畫其旨昭昭矣厥後又繫之辭曰乾

乾健也言乎千變萬化不可紀極往古來今無所終窮而吾體之剛健未始有改也言乎可指之象則所謂天者是也天即乾健者也天即一畫之所似者也天即已也天即易也地者天中之有形者也吾之血氣形骸乃清濁陰陽之氣合而成之者也吾未見夫天與地與人之有三也三者形也一者性也亦曰道也又曰易也名言之不同而其實一體也故夫乾彖之言舉萬物之流形變化皆在其中而六十四卦之義盡備于乾之一卦矣自清濁分人物生男女形萬物之在天下未嘗不兩曰天與地曰晝與夜曰夫與婦曰君與臣曰尊與卑曰

大與小曰貴與賤曰剛與柔曰動與靜曰善與惡曰進與退曰實與虛傳觀縱觀何者非兩八者所以象此者也又繫之辭曰坤坤順也明乎地與妻與臣與柔之類也然非有二道也坤者兩畫之乾乾者一畫之坤也故曰天地之道其為物不貳則其生物不測又曰明此以南面堯之所以為君也明此以北面舜之所以為臣也又曰吾道一以貫之則夫乾坤之彖雖有大哉至哉之辨以明君臣上下之分而無二元也坤爻又曰直方大又曰以大終也又以明大與至之無二旨乾與坤之無二道也乾何以三一也天此物也人此物也地此物也

無二一也無二已也皆我之爲也坤何以☷也天有陰陽日月明晦也地有剛柔高下流止也人有君臣夫婦貴賤善惡也☳天下固有如此者也聖人繫之辭曰震明乎如此者陽爲主自下而動且起也此我之變態也☴天下固有如此者也聖人繫之辭曰巽明乎如此者陰爲主陰入於下柔隨之類也此又我之變態也☵天下又有如此者也聖人繫之辭曰坎言陽陷乎兩陰之中內陽而外陰水之類也此我之坎也☲天下又有如此者也聖人繫之辭曰離言陰柔不能以自立麗乎兩剛又外陽而中虛爲火之類也此我之離也天下又

有三者陽剛止截乎其上故繫之辭曰艮艮止也明乎我之止也天下又有三者陰柔發散乎其外故繫之辭曰兌兌說也明乎我之說也舉天地萬物萬化萬理皆一而已矣舉天地萬物萬化萬理皆乾而已矣坤者乾之兩非乾之外復有坤也震巽坎離艮兌又乾之交錯散殊非乾之外復有此六物也皆吾之變化也不以天地萬物萬化萬理為己而惟執耳目口鼻四肢為己是剖吾之全體而裂分寸之膚也是梏於血氣而自私也自小也非吾之軀止於六尺七尺而已也坐井而觀天不知天之大也坐血氣而觀己不知己之廣也元亨利

貞吾道之四德也吾本無此四者之殊人之言之者自
爾殊人推吾之始名之曰元又曰仁言吾之通名之曰
亨又曰禮言吾之利名之曰利又曰義言吾之正名之
曰貞又曰固指吾之剛為九指吾之柔為六指吾之清
濁為天地指吾之震巽為雷風指吾之坎離為水火指
吾之艮兌為山澤又指吾之變而化之錯而通之者為
六十四卦三百八十四爻以吾之照臨為日月以吾之
變通為四時以吾之散殊於清濁之兩間者為萬物以
吾之視為目以吾之聽為耳以吾之噬為口以吾之握
為手行為足以吾之思慮為心言吾之變化云為深不

可測謂之曰神言吾心之本曰性言性之妙不可致詰不可以人為加焉曰命得此謂之德由此謂之道其覺謂之仁其宜謂之義其履謂之禮其明謂之智其昏謂之愚其不實謂之偽其得謂之吉其失謂之凶其補過謂之無咎其忻然謂之喜其慘然謂之憂悔其非謂之悔嗇而小謂之吝其不偏不過謂之中其非邪謂之正其盡焉謂之聖其未盡焉謂之賢言乎其變謂之易言乎其無所不通謂之道言乎無二謂之一今謂之己謂之己者亦非離乎六尺而復有妙己也一也二之者私也梏也安得無私與梏者而告之姑即六尺而細究之

目能視所以能視者何物耳能聽所以能聽者何物口能嗌所以能嗌者何物鼻能嗅所以能嗅者何物手能運用屈信所以能運用屈信者何物足能步趨所以能步趨者何物血氣能周流所以能周流者何物心能思慮所以能思慮者何物目可見也其視不可見耳可聞也其聽不可聞口可見嗌者不可見鼻可見嗅者不可見手足可見其運動步趨者不可見血氣可見其使之周流者不可見心之為臟可見其能思慮者不可見其可見者有大有小有彼有此有縱有橫有高有下不可得而一其不可見者不大不小不彼不此不縱不橫不

高不下不可得而二視與聽若不一其不可見則一視聽與嗜嗅若不一其不可見則一運用步趨周流思慮若不一其不可見則一是不可見者在視非視在聽非聽在嗜非嗜在嗅非嗅在運用屈伸非運用屈伸在步趨非步趨在周流非周流在思慮非思慮視如此聽如此嗜如此嗅如此運用如此步趨如此周流如此思慮如此不思慮亦如此晝如此夜如此寐如此寤如此生如此死如此天如此地如此日月如此四時如此鬼神如此行如此止如此古如此今如此前如此後如此彼如此此如此萬如此一如此聖人如此衆人如此自有

而不自察也終身由之而不知其道也爲聖者不加爲愚者不損也自明也自昏也此未嘗昏此未嘗明也或者蔽之二之自以爲昏爲明也昏則二明則一明因昏而立名不有昏者明無自而名也昏明皆人也皆名也非天也天即道天即乾天即易天即人天與人亦名也

學易三要

甘泉湛先生

夫學易之要有三一曰學卦畫二曰學彖辭三曰學爻辭夫是三者三聖之奧也伏羲之卦畫以象教者也文王之彖辭周公之爻辭以言教者也夫易之道莫深於象而言次之學易之要亦莫切於象而言次之易曰書不盡言言不盡意言外之意惟於象焉盡之矣是故君子之學易也觀其卦畫焉而其生生之象陰陽剛柔異同善惡之情斯得之矣觀其彖辭焉思過半矣以蓋乎六十四卦休咎吉凶之故斯得之矣觀其爻辭焉以究極乎三百八十四爻休咎吉凶之蘊斯得之矣當其觀

伏羲畫卦之時如未嘗見文王之彖辭也必求伏羲之易於卦畫之中焉而見之若不假乎彖也當其觀文王彖辭之時如未嘗見周公之爻辭也必求文王之易於彖辭之中焉而見之若不假乎爻也當其觀周公爻辭之時如未嘗見孔子之十傳也必求周公之易於爻辭焉而見之若不假乎傳也夫然後卦畫與辭各致其極交相發而相友也夫然後知夫子假我數年五十學易可以無大過而韋編之三絕所以深究乎此而已矣夫然後讀孔子之十傳而知其弘旨奧義不過發揮乎此而已矣然後知三聖人之藴如是而已矣世之學易者

夫學伏羲畫卦自然之象而先讀文王周公彖爻之言未究文王周公彖爻之言而先附對以孔子十傳之文是舍本而求末者也不亦遠乎

太極圖解

莊渠魏先生

先生問無極而太極若曾對曰這是在氣上指出理來大抵有形者局于一物做不得物之主宰無形者方做得主宰理無聲臭主宰乎氣若戶樞然故謂之極理氣本分不得先後但就二者對言畢竟有理而後有氣也謂之太極者萬事萬物都是他做主也又謂之無極者以其無聲臭也周子言此見得天下之物凡可見者都是氣質只有這些乃是吾性之源吾生做人之基本先生曰論道理須片言拿得住放得開方是緊要今貫許多詞說不知那一句是周子說無極而太極之本旨且

如此泛泛乃人人說得出的周子當初說他何爲曰顔

聞其說曰太極二字畢竟是天地從頭的事有了天地

方纔有他然自開闢以來天地間漸漸增了無數言語

無數嗜慾無數巧偽弄來弄去做了一箇汚濁世界了

周子乃推本窮源說道我身從何來從天地天地從何

來從太極太極又從何來連他也是箇沒有的這等一

看破了把那許多齷齪汚穢通身去凈復歸於無便了

曰如此似與老氏之無釋氏之空一般曰然天地間道

理一定是自無而有既有後却由微以之著曰然則何

謂二家學術之非曰他說妙處何嘗不是只是人自錯

認耳佛老惟於此等看得破所以如龍如虎世間富貴
功名縛他不住也曰其所以不是處想是有見於本來
之無無見於後來之有廢却由微之著一段功夫耶曰
老氏之學原說靜以制動簡以御煩何嘗不在微上用
功曰他說幾微處似只在智術利害一邊曰不然此是
後人解錯耳其言將欲取之必固與之之類乃是說天
道將虧來必先滿人正要識得此意先一著下手曰書
言滿招損謙受益時乃天道何等平正老氏之言就覺
有病曰其不是處正在太矯枉過正上釋氏之非在于
但知人欲之當空而不知天理之本實曰太極動而生

陽節如何曰生陰生陽言定体也動復靜靜復動言妙用也有是定体然後有是妙用曰動極而靜之靜與聖人主靜之靜同乎曰然曰太極以理言動靜以氣言主靜之靜是去盡了氣質聲臭只剩一箇太極二靜字覺不同曰動靜所乘之機也既離了氣又何動靜之可言耶禮曰人生而靜天之性也感於物而動性之欲也甚說得妙謂之感物而動謂之性之欲可見是當動而動從性上發出來非人欲也云云不能反躬天理滅矣都是說不當動而動乃人欲也曰既是當動而動如何聖人只以靜為主耶曰當動而動動亦靜也不當動而動

是謂妄動静亦動也曰陽變陰合而生水火木金土此是言生序耶五行之生也以微著為漸故其序亦以微著為次乎曰然曰天一生水地六成之地二生火天七成之昔南軒言水者陽之濕氣下降陷于陰而不得遂火者陰之燥氣上升拚於陽而不得舒愚以冬月地燥夏月地濕及人之呵氣成水驗之似誠見陽氣本濕陰氣本燥南軒之見為是曰此乃生于坎離卦体中滿中陷之類以起議論何其支離也且如水之初生本只是氣之絪緼潤濕如露分明是天地之精只此便是水之本体所謂天一生水也如今江海之水乃所謂地六成

之也火也者乃天地之神也曰水火俱是氣乎先生徵
沉吟曰還呌做氣曰火之為物聚散有無不測固是氣
矣水凝成形而亦謂之氣者豈以其有時而消涸耶曰
不然火神也故有有無他與水本以形氣為衰旺者曰
水氣涸則水形旺水氣旺則水形涸愚固聞之矣若火
之衰旺何如曰試看夏月燈焰短光亦欠明冬月燈光
明而又遠便見之矣曰木之衰旺何如曰他是以根稍
自為衰旺也如根發生時未有枝葉枝葉茂盛便向下
垂漸漸彫落歸根復命又吐花繁盛中間結核更自立
命可以見曰于金何如曰他未見如何衰旺只是伏現

二者而已曰天地間五行果是水生木木生火火生土
土生金金復生水耶愚恐四時流行春而夏夏而秋秋
而冬其序如此故云也其實五行何嘗如此相生曰何
以見之曰木漬而得生鑽燧而改火山中有銀鑛三者
可以為水生木木生火土生金之証矣若金則遇燥而
流旋結為質何嘗生水耶天下之水果皆金之所生耶
火燃成灰此乃有限之土坤厚之大豈皆火之所燼者
耶曰這有妙理天下之水皆原於山金山之結聚也可
見是金生水火之生土不是如今烏焦木頭之類若然
化得多少只是火司化權推陳致新天地造化必改革

一番又重新起火有推致之意故曰火生土曰今天下
五行是如此生生不窮耶曰然氣是活的不是死的所
以生生不窮曰以生尅言曰水火金木土而火次於水
以流行言曰木火土金水而火次于木皆有一件居火
之先方始是火餘四行不似火之有定數何也曰火神
也不為物先而物莫能先之必有物後其神乃現却又
嘗超乎物人心之神亦然遇事乃出不為事所壓此地
二生火之義也曰五行一陰陽節如何先生以手在卓
上畫太極圖像而逐一指上去曰萬物本乎五行五行
本乎陰陽陰陽之上是何物却只是箇空圈沒有一些

予這箇沒有就是他的本体原不曾有許多滚滚妄動也曰無極之真真字如何曰猶言本体也曰即佛家真如之說乎曰然曰謂之妙合而凝似說理與氣為二物曰理非氣不載亦須如此說分明曰聖人定之以中正仁義中正即禮智耶曰文公以此二字就當禮智周子太極圖本易經來易上說中正中正二字兼仁義禮智都該括者周子說陰陽剛柔仁義合那中正說來了曰原始反終故知死生之說何曰此言甚好直從起初看到後頭去萬古也左右只是此了曰原始何所指曰始者開闢之初也事物之先也皆後天也先天之謂元始

曰人生而有死也則無道無有無者也形者有盡而形形者無盡何可以若是班𡙡曰生而有死而無惟聖賢可以語此蓋氣清神完終其天年神徂于天與化俱盡凡夫生而昏昏焉䏻為有死也或滯焉得謂無又曰謂生順死安者通乎有無之故者也謂生寄死歸者非通有無之故者也

先生謂林相曰開闢以來風氣日薄巧慧日多人心日漓周子作太極一圖欲人反朴還淳以囬造化首曰無極而太極無極者無止極也天地開闢之後固一理主之矣其在混沌之時孰主張是先天後天皆此理也何

極之有乎老子云可道非常道可名非常名無名天地之始有名萬物之毋盖可以指道可以名言非常道常名也可道可名者如遇父子則謂之親之類也不可道不可名此天地之始也無極之謂也天地生萬物故曰萬物之毋太極之謂也其曰聖人主靜立人極者盖人心有欲故不能靜聖人主靜非置其心於無用之地乃心有所主萬物不得而撓之也即陳元誠所謂一念未形既不挑持亦不茫昧也後世好動周子揭入道之方以示人但其言不如程子之精密耳

先生謂周士淹曰老子與夫子俱生周末俱欲反朴還

淳但聖人立言自有斟酌雖欲反朴還淳未嘗盡去其文也盡去其文則恣雎放肆其害又有甚于文勝矣老子一切去之自恣自用必閒不知不覺連人欲都做了天理如何是好周子之太極圖與夫子同先生答唐音曰周子太極圖首一圈明天地之初原無一物而生天生地生萬物皆由此出所以云無極而太極學聖人者亦須無欲而靜乃能建立大本經綸大經而萬化皆由此出與造化相為貫通此周子立圖意也若止以無形有理為說則淺了他意思此圖亦不消作矣

又曰無欲故靜甚形容得心体明盡但說得太高使學

者無下手處門人鄭若曾述

上下經義

南野歐陽先生

乾坤坎離上經之主故重卦居上經兌震巽艮下經之主故重卦居下經乾坤六子之本交于上經六子乾坤之用交于下經乾坤交六子者各十二卦惟兌居上体巽居下体者居下經兌巽皆陰卦兌主上巽主下也坤離重陰之合亦在下經乾與艮震重陽合也而乾上艮下則陰在內象巽乾下震上則陰在外象兌亦在下經其余皆在上經震艮皆陽卦震主下艮主上故震居下体艮居上体順也除重卦及反對卦余皆在上經艮居下体震居上体陽失其所主逆也皆在下經巽兌皆陰

卦故兌巽交六子者皆在下經惟巽風居下山澤之氣上騰兌澤居上雷風之氣下降陰陽之交也則在上經坎離惟重卦及交震艮二陽卦者居上經交震則為上体交艮則為下体震主下艮主上也其余皆在下經此二經之分也

乾坤純為上經之始乾坤交為上經之中兌艮震巽初交為下經之始再交為下經之中坎離純為上經之終坎離交為下經之終上經首乾坤繼坎坎陽中也坎合震艮為三陽始交震主下故居下艮主上故居上坎合乾為男從父合坤為母從子皆自内而外從之之道也

坎乾與四陰卦合合巽則居內合兌則居外五陽包陰兌外巽內則不包也合坤則三陽三陰迭為內外合離則五陽包陰自外而內包之之道也次艮震合四陰卦合坤則艮下震上五陰從陽自下而上也次震合兌居下艮合巽居上震主下艮主上也震艮既合坤兌巽而三陰復合為震艮故兌居坤下象震巽居坤上象艮也次震艮合離震下艮上外陽包陰艮下震上則不包也次艮合坤居上陰戴陽也震合坤居下陽主陰也次震艮合乾震下艮上四陽包陰震上艮下則不包也次艮震自交兌巽對而坎離終焉下經兌艮震巽初交繼以

乾坤坎離乾合艮則艮下陰在下且象艮也合震則震上陰在上且象震也坤合離為母率女自內而外率之之道也離合巽兌巽上兌下從長女則為之下率少女則為之上也坎合艮則艮下合震則震上外陰包陽艮上震下則不包也次艮兌震巽再交次乾坤坎離交于兌巽兌主上故皆居上巽主下故皆居下次六子用事而二老不用始震艮長少二男次震艮合巽兌艮下巽長女上也震上兌少女下也次震艮合離震上艮下離為中女處長少男之間也次巽兌長少二女也次巽兌合坎巽上兌下坎為中男長女上之少女下之也次巽

兌自交震艮對而坎離為既未濟終焉此二經卦之序也

河圖洛書

北溪陸先生

河出圖洛出書見於易大傳而大傳聖門之所傳授也其亦古實有是物而非誣矣然以為則圖以作易則書以作範則範與易無與也不應言之於易而書之自一至九與疇絕無取義於是近世儒者始以為二者皆聖人所以作易之源而無與於叙疇吁其亦不明於義理之本原且不知文字之肯綮又不能就今之所謂河圖洛書熟玩其數深潛其義而以仰窺易書之同異離合而因以究古之所謂河圖洛書者自有真也蓋昔者伏羲氏之王天下也遠求近取仰觀俯察而天地萬物之

傳無不槩然見所謂易理者矣於是作八卦以通其德而類其情是其包含甚廣而其所資藉者至博也豈止於河圖一物乎若曰河圖特俯仰遠近中之一物以其最著而特指之則至著者吾以為莫著於天地日月也何為而特指之是理之不然者也易曰天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之夫變化者易之爻象也吉凶者動乎爻象而形于聖人之辭占也辭占象變而易之体用已備則易固無待於圖書所謂圖書者其無所裨益於易亦已明矣所以言之者以二者同為天之所以開

聖人聖人所以謹守而述遵者故連類而著之以見其與蓍龜同為神物耳豈真以為聖人則之以作易者哉如其作易必待見圖書則未見之先所謂則神物法變化效吉凶者果何事也此其辭旨所屬蓋有了然甚明者矣不善讀書曲為推衍何其謬哉且其所謂虛中以為太極奇偶各二十以為兩儀析四方之合以為乾坤坎離補四隅之空以為震巽艮兌者又何其支離而迂曲牽合而難通與所謂一每生二不待安排者何相戾也然今之所謂圖書之意義亦非無可言者也嘗試論之一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中

者五行之体数相生而順行者也戴九履一左三右七二四為肩六八為足五獨居中者五行之用數相克而逆行者也順者人與物之所以生而死者也聖人所與凡民同者也逆者聖人所以長生久視之術不得與凡民同者也夫水而木木而火火而土土而金金而復水周旋無端則火日以炎水日以降木以無水而日槁金以迫火而日爍精日微而氣日感氣日少而形日堅於是土之成数顯而其生數因以盡矣此生而順之道也善攝生者則不然四光返照火自南方而左旋以合於水水火既濟火不炎而水不降矣於是水中之金為火

而追而右轉以制乎木爲木為金制氣不外榮於是右轉以逆源於水忩轉則忩微忩微則忩妙形化為氣氣化為精精化為神而所謂水火金木者皆精微之神氣也與心腎肺肝粗濁之氣同而異象矣況肢體骨節之間何自而有堅凝完足之期哉此五之所以顯而十之所以藏也是二者雖有生克順逆之不同然順非逆則無以見其妙而非順則逆者亦無所托以妙其用相須而互發者也豈異時而出者哉且其事乃養生家竊見造化審微之妙作此以寓意也而於河洛乎何與哉然則所謂圖書者何也曰去古既遠聖無明徵書之顧命

河圖與天球同在東序則圖也者歷代相傳之重物天所以開聖人之符瑞也然而其圖之所垂象者也不可曉矣至於洛書他無所見漢儒以洪範初一曰五行至威用六極六十五字者為洛書本文理或近之蓋書之為言文字之総名也無文言不可以名書也故曰書不盡言言不盡意既謂之書非無文者矣且所謂帝乃不畀所謂天乃錫予則天之所以與聖人者不可誣矣天與聖人既不可誣則所謂初一曰五行者真其書矣天以書錫之聖人則而序之其何庸疑哉者以渉於妖怪為疑則後世符命之事如曾孫疷已立見於虫食之葉

大討曹見於石馬之文文字粲然發祥啓運往往而是不可枚舉何得上古神聖之時而無絕異之瑞乎此殆不可以淺見泥之也故知洪範出洛書之本文周家河圖之設於東序者今不可以復見今世之所謂五行生克順逆者不可謂之圖書而易之書不待圖書而作則聖人之意殆可求矣